毗尼母經卷第五

失譯人名今附秦録　　叔

尒時佛在波羅奈五比丘往白世尊
聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘
畜陳棄藥乃至流離亦聽畜治病藥
有四種中前服藥不得中後七日終
身服也中後藥中前亦得服之不得
終身畜也中後藥有得七日畜有不得
者終身藥中中前中後乃至七日皆
得服也藥犍度中當廣明有婆羅門
子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿二
瞻婆漿三棗漿四揉味漿五多漿六
沙林毗漿七破留沙漿八甘漿如此
漿等佛聽比丘得服佛制酒者因莎
提比丘飲酒醉是故制之不聽飲也
尊者弥沙塞說曰莎提比丘小小因
酒長養身命後出家已不得飲四大不
調諸比丘白佛佛言病者聽甕上嗅
之若差不聽嗅若嗅不差者聽用酒
洗身若復不差聽用酒和麵作酒餅食
之若復不差聽酒中自漬尊者迦葉
惟說曰有漿初中飲後不中飲有漿

初中飲中後亦中飲有漿初不中後
亦不中有漿初不中飲中後中飲如佛
味含酢所制麴不食苦酢酒不中飲
尊者迦葉惟曰有八種酒不得飲與
麴和合作酒不得飲若麪和合作酒
雜若種種藥亦不得飲有酒酢能使
人醉者亦不得飲有酒雖甜能使人
醉者亦不得飲清酒不得飲小酢酒
亦不得飲細末飯酒亦不得飲有善
隨酒不得飲如是等酒甚多皆不得
飲尊者薩婆多說曰用葡萄和作
酒不得飲用蜜作酒不得飲破蘗作
酒不得飲種種菓雜作酒不得飲如是
等一切酒不得飲是名不中飲酒者屣
人不應為說法如耶奢童子渡波羅
河脫金屣捨去已見此屣即知耶奢
詣佛求出家
爾時佛在舍衛國有六群比丘著高
屐入寺坊彼有尚大坐禪比丘聞此
謂是賊乘馬來到生大惶怖佛聞之
因而制戒從今已去比丘一切不得
著屐除病者上廁是名屐因緣爾時
有長者字流盧奴其初生時父歡喜

故施子二十万億金錢即以二十億
為名此人豪貴巨富生年已来足不
蹈地後求佛出家精勤修學得阿羅
漢果行道苦故足皆流血佛知其小
小已来富樂足不蹈地聽著一重革
屣流盧奴即白世尊弟子能捨豪富
如此家業豈復貪著一革屣也若世
尊聽一切比丘著者弟子當著佛因
此故聽一切比丘著革屣者不得聽
法病者得著聽法有比丘著革屣入
塔佛即制戒不聽著革屣入塔遶塔
乃至富羅亦不得著入塔所以尒者
彼土諸人著革屣富羅者皆起憍慢心
是故佛不聽著也是名著革屣因緣
阿盤提國寒故聽畜皮除五種皮一
師子皮二熊皮三羆皮四龍皮五人
皮如是等皮皆不得畜非所應也
所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮驢皮
如是應畜者衆多是出家人法不畜
盛酒大甕中盛酒大銅瓶斛如是等
生人憍疑不應畜也
尒時毗舍佉鹿母施僧六種物一者
刻漏好牀二者銅盂三者燭竪四者

扇五者掃箒六者大銅器諸比丘等
生疑問佛佛言大銅器不應受餘五
應受有一凡師大作凡器持布施僧
僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受
尒時有二賈客去祇桓精舍不遠二
者信道一不信道不信者言沙門釋
子為貪心故多畜大器信者言沙門
釋子无貪心也不畜大器兩人相敢
賭金錢五百共到祇桓見諸檀越多
將大器布施衆僧信者不如償五百
金錢佛聞此已即制比丘從今已去
不聽畜醎酒大器二賈復於餘時更
共諍理不信者言沙門今者貪心多
故猶畜大器信者言沙門今者不畜
大器二人共諍更賭千錢不信者多
將大器往施沙門諸比丘皆不受不
信者負還償千錢是名不應畜器
尒時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負
而行檀越見嗤笑伴問毛賣之難陀荅
言不賣也如是展轉徹世尊耳世尊
即制從今已去不聽比丘杖頭繫羊
毛肩上擔行
不聽為捉杖人說法杖頭若鐵若處

角皆應著也何以故恐杖盡故諸比
丘煑染草法作三尺杖杖頭繫草沸
溢出時以杖攪之若不知染草生熟
者一器中著水取杖剗染草汁中漉
著水器中染草若熟染汁直沉水下
若不熟散浮水上熟竟淨漉染衣染
竟欲曬衣時著平地當四角莫令縒
縮欲疊衣時當纏著軸上莫令不平
跋難陀釋子結絡囊盛鉢繫杖頭
倚頭而行諸大臣遙見謂王節幢來
到皆遠避之到已始知是沙門諸臣
皆嫌之佛聞即制不聽比丘杖頭繫
鉢絡倚頭而行
六群比丘畜蒲杖俗人見之皆嫌言
沙門與國王大臣无異佛聞之即制
不聽畜也
若病比丘有緣入聚落須杖應求僧
乞白二羯磨僧為作羯磨者得持鉢
絡繫杖頭而行不羯磨不得
尒時世尊在王舍城有比丘尸檀林
中夜闇行心生怖畏毒虵蚉螫諸惡
獸等因此白佛佛言聽諸比丘夜怖
畏處動錫杖作聲令諸惡毒虫遠去

如是廣知
有讁罰杖者呵責羯磨擯出滅擯羯磨依止羯磨懺悔羯磨僧不見犯事者羯磨未受懺悔羯磨不捨悪見羯磨如是等作白四羯磨與别住行六日摩那埵異語違逆覆鉢不語五白四羯磨二白一羯磨是名擯罰
云何名為絡囊乞食時至應安鉢中置絡囊中諸檀越施羹飯手捉絡令瀉鉢中羹飯雖溢出鉢汙絡無患但莫使熱来觸手若有弟子乞食時至應盛鉢授與和尚阿闍梨
尒時王舍城中有大長者大得栴檀香木雇匠作栴檀鉢用寶作絡庭中立高幢挂絡幢頭唱言若王舍城中沙門婆羅門有神德者能飛取中手取取者得之外道冨蘭那迦葉来到長者所語言吾是真大阿羅漢現神力取之諸六師等各各現神力不能得取當於尒時目連在大磐石上經行賔頭盧語目連言大德佛弟子中神通第一能師子吼可現神力取是鉢也目連荅言不復樂現神通不能

取也世尊亦說大德是大阿羅漢神
通第一能師子吼令可取之賓頭盧
即現神力立大石上乗空而行遶王
舍城見者莫不驚怖此石若下無有
免者長者尒時在高樓上見賓頭盧
現神足已叉手合掌向賓頭盧礼白
言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓
頭盧取已長者請入家內取鉢盛種
種美食供養賓頭盧諸比丘以是因
縁具白世尊佛喚賓頭盧問言汝實
為此鉢現神力也賓頭盧答世尊言
實尒佛種種訶責賓頭盧云何為此
木鉢與諸白衣現神力耶辟如婬女
為半錢故示人形體汝亦如是從今
已去不聽畜栴檀鉢亦不得為木鉢
故現神力也若為降伏諸外道故可
得現耳所以令畜絡者沙弥淨人共
外行得菓好者自食惡者與師佛聞
此已教諸比丘令得作絡囊得菓著中
堅繫口自持之至寺內洗手如法受食
尊者薩婆多說曰有一比丘共淨人
乞食此淨人捉食不用心外道著毒
藥不覺比丘到住處食即命終佛因

此勑諸比丘從今已去各各作絡囊盛
鉢好自持之以諸因緣聽畜絡也若
有老病比丘隨路行須杖或道中有
種種毒虫之難佛聽捉杖行杖頭或鐵
或銅或角應著之蒜者比丘除病一
切皆不得食
尒時世尊在祇桓精舍大衆中說法
有比丘食蒜遠佛在大衆外坐佛問
阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難
白佛此比丘食蒜是以別坐佛告阿
難如來善說法中為此小事不聞法
也佛告阿難自今已去除病皆不得
食蒜有一時中舍利弗得風病醫分
處服蒜即往白佛佛言病者聽服二
尒時世尊在毗舍離城外有一檀越
大種蒜偷羅難陀比丘尼數數過此
蒜園邊行檀越善心為福德故問言
尊者須蒜食不尼答言素自不能食
得蒜下食甚善檀越即施之曰許與
衆僧五顆蒜偷羅難陀即白尼衆其
檀越曰許僧五顆蒜僧若須者遣沙弥
尼往取有一尼須蒜遣式叉摩尼沙
弥尼往取 正值蒜主持蒜入城市易

有一淨人守蒜園沙弥尼問蒜主向
處去淨人荅言入城市易沙弥尼從
彼索蒜淨人荅言我不知也但知守
蒜沙弥尼怒曰大家見與汝豈得護
手自拔之此是和尚分此是阿闍梨
分此是今日分此是明日分如是分
處恣意持去蒜主迴還見之問守園
人言此蒜誰持去守園者以上因緣
具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼
如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種
種呵責告言從今已去比丘尼不得
食蒜食者波夜提
諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛
言若銅若鐵用作刀剃髮既作刀已
无安置處復問世尊佛言若銅若鐵
若角若骨若竹若葦用作安置刀處
藏法若木皮若牛羊皮裹之安置藏
處是名安置剃髮刀法雜揵度中廣說
比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若
男子為剃髮者應二比丘尼抱令剃
若比丘尼欲剃髮男子有欲心男子
於尼亦有欲心者不應令剃乘有四
種一者象乘二者馬乘三者車乘四

者舉乘尒時拘睒弥城外有大樹名
尼拘陁此樹下有種種乘鵼駕止息是
名為乘若為法来不下乘者不應為
説法除病應如瓶沙王乘八万四千
象馬詣夜置林到佛聽法當尒時亦
有迦葉兄弟徒衆千人在佛邊聽法
當尒時世尊從毗梨祇國遊行到毗
舍離菴羅女幷離車子等皆乘種種
上妙御乘来至佛所而聽法聞法已
勸請世尊至菴羅園中宿明日受弟
子微供如是諸人所乘皆名為乘
尒時六群比丘乘種種御乘諸人遥
見謂是國王大臣到已始知是沙門
諸人皆嫌之佛聞已制戒除差病比
丘皆不得乘乘不得象馬乘也病者
皆得乘之
尒時摩竭提國瓶沙王有五種莊餝之
具一者金纓刀二者七寶乘三者七
寶屐四者雜七寶羅網扇五者雜寶
革屣捨此五種嚴身之具跣足到於
佛前頭面着地礼如来足退坐一面
尒時摩竭提國從王来者八万四千
人見優樓頻螺迦葉兄弟皆在於坐

心中生疑為優樓頻螺迦葉就大沙門
出家為大沙門就迦葉出家佛知諸
人心中生疑即說偈問迦葉
於汝所行法 見於何等過 棄捨來出家
欲求何等利 本習事火法 云何息不奉
更見異勝法 不觀而捨之
迦葉即說偈答佛
飲食味為最 過患之甚大 女色味之上
其患過於彼 本所事火法 未免於彼苦
出家所求法 永絕諸苦難
尒時世尊說偈重問迦葉
為味所繫縛 習久以成性 於天上人中
見何利解脫
迦葉還重說偈答佛
見三有生死 空寂無所有 諸法念念滅
是故捨不著
尒時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑
猶未解佛與迦葉各說二偈為是誰
勝佛知此念即告迦葉汝持扇扇吾
迦葉即起捉扇扇佛扇已即空中作
神通還下佛前頂礼佛足已復鳴足
說言世尊是師我是弟子諸人見已
始知佛是大師度迦葉也佛知時坐

心疑已解便為說法示教利喜王等
八万四千人皆得須陁洹果十億那
由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨
尒時天帝釋四天王等變身為婆羅
門形捉金扇扇佛如是應廣知
尒時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆
生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂
為莊飾故傷損衆生佛因而制戒從
今已去不得捉堅鞕拂傷損衆生
又比丘捉拂欲拂如来塔佛即可之
尒時有八人在邊捉拂拂佛一者迦
葉二者優陁夷三者莎伽陁四者弥
甲隃五者耶迦婆羅六者均陁七者
修耶剎羅八者阿難如此等比丘所
捉拂拂佛名之為拂
尒時諸比丘齊集一處時景盛熱佛
聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇
法若布若氎若竹若䈽若希皆得作也
尒時有夫婦二人年老出家後此道
人乞食到尼寺此老尼食上持扇扇
之比丘語言不須扇也此尼忿恚用
扇打比丘直捨入房佛聞之因而制
曰從今已去不聽尼捉扇扇比丘也

若時熱衆僧大集聽和上共行弟子
扇之阿闍梨聽共宿弟子扇之大衆
差下座比丘扇之如迦葉等八人捉
扇扇佛名之為扇
尒時六群比丘捉傘蓋著革屣隨路
而行諸檀越嫌之云何比丘自恣捉
傘蓋著革屣隨路而行佛因而制曰
從今已去不聽捉傘蓋著革屣而行
若在寺中聽著革屣木皮或草作蓋
聽之入聚落除差病餘者一皆不聽
尒時諸離車子詣佛来時乗馬乗
車及與衣服一切嚴身之具皆作青
色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出
遊觀時相貌如今離車子等無有異
尒時跋難陀手捉奇妙寶蓋隨路而
行諸人遥見謂是大國王至已知是
比丘諸人嫌言云何出家之人捉如
此妙蓋隨路而行佛聞已即制不聽
比丘捉蓋行除差病者是名為蓋
云何名為鏡能令身體現處名之為
鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當
喚比丘令塗若無比丘或水或鉢或辟
於面可現處照見自塗鐵鏡中一不得

毘尼母經第五卷　第十四張　叔　守惠

照有比丘眼痛往白世尊佛教作三種
眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇
毗蘭禪石上細磨之用塗眼若有實
入眼藥者佛亦聽之舉藥法當篅盛
不聽用寶作如是應廣知
復有比丘眼冥無所見佛聽用人血
塗亦聽若人骨人髮燒令作灰細磨
亦得著眼中如是應廣知
天竺土地常用藥塗眼當為嚴餙六
群比丘如俗人法曰用藥塗治眼當
為莊嚴佛聞之不聽用此藥曰塗
眼也若病者聽用三種藥治眼
尒時六群比丘尼為女人莊餙佛聞
之喚比丘尼呵責從今已去不聽尼
與婦女莊餙
比丘法自不得儛亦不得教人儛佛
所不聽阿犯祇畐郍婆蘇六群比丘
等自歌儛作伎也佛聞之制一切比
丘不得歌儛作伎也
有六群比丘如狗腂走法走佛不聽
也儛法是童蒙小兒所作歌者似哭
音與法比丘皆不應作露齒笑者狂
人相貌亦不聽也

六群比丘作歌音誦經嘆佛佛不聽也
作者有五種過一者於此音中自生
染著二者生人染著三者諸天不樂
四者言音不正五者語義不了是名
音樂花鬘瓔珞自不得著亦不得作
花鬘瓔珞與俗人若比丘若為佛供
養若為佛塔聲聞塔供養故作彼云
花何者是作鬘瓔珞花一優鉢羅花
二婆師迦花三瞻蔔迦花四阿提目
多迦花五打金作花六打銀作花七
白鑞花八鈆錫花九作木花十作衣
花十一作帶花是名花鬘花尊者迦
葉惟說曰若為佛不為餘眾生得作
不犯
尒時六群比丘用跋郁香塗身諸白衣
嫌之佛不聽六群比丘復用香搗香
塗身而為俗人所識如是等眾多皆
不聽也
若比丘得種種好香塗佛塔聲聞塔
為供養塔故作種種形像皆得為之
佛於一時不聽諸比丘著死尸衣入
塔比丘言我等皆著糞掃衣云何入
塔禮拜佛聞之告諸比丘汝等得糞

擣末水中久漬用純灰浣令淨用奚墨
沵香塗上然後得著入塔諸比丘所
住房內若有臭氣不得住者聽燒種
種好香熏之是名為香
天竺土法貴勝男女皆和種種好香
用塗其身上著妙服六群比丘如俗
人法用香塗身諸檀越嫌之云何比
丘如俗人法世尊聞已制一切比丘
不聽用香塗身若有病者須香塗差
隨宜得不犯云何名為坐坐者衆僧集
會皺容整服加趺而坐用可觀名之
為坐又復坐者佛遊行到一樹下加
趺而坐觀者无猒名之為坐如坐禪
人一坐經劫身不動搖皆名為坐出
家人不應與女人屏覆處坐俗人所
以共屏覆處坐者男以女欲為食女
以男欲為食比丘既捨此法不應同
屏處坐波斯匿王遣軍馬出路邊
有一小寺落僧來多為避軍故盡入
房裏房小人多狹膝而坐亦名為坐
尊者離跋多来到薩婆錯邊薩婆錯
見離婆多来處懸遠身體疲懈自狹
坐令離婆多竟坐離婆多內自思惟

尊者僧婆錮閻浮提中第一上座云 四分律第三卷 第十七張
何務其前態息竟纔即斂身端坐繫
念思惟如此二人坐名之為坐云何
名為不應卧不得與女人同房卧被
擯沙彌亦不得同房卧
敷具者牀繩牀草敷木葉敷及道人
所有敷具皆名敷具
有比丘尼遊行入聚落乞食主人不
在尼即入舍坐舍主從外来見尼坐
閤内人婬等諍婆此尼住此内人卷
曰尼自来无人要也家主嫌言云何
比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘
尼到檀越舍不問不得坐也
尒時比丘尼問佛出家人入聚落中
若僧多房舍迮狹人應得幾許地佛
告諸比丘尼隨房寬狹籌量分之
若人无病自大卧地不應為說法病
者卧欲聞法應為說
尒時億耳比丘阿槃提國迦旃延子
邊出家持戒修道懃勤不態得阿羅
漢得果已從阿槃提國向瞻婆國到
如来所佛見其遠来兼得阿羅漢果
以此因緣告阿難言汝為吾敷敷具

亦為此比丘吾房内數數具此比丘
佛房裏卧法面向佛不得背佛卧
尒時復有諸比丘貪著睡眠樂故廢
捨三業金剛力士默作此念如来三
阿僧祇刧種種苦行乃得成佛今諸
比丘貪著睡卧樂故不復行道去向
得尒心念口言諸比丘聞已具以上
事往白佛世尊佛告諸比丘食人信
施不應懈怠夜三時中二時應坐禪
誦經經行一時中以自消息是名卧具
有諸比丘露地而坐上座長宿皆患
背痛如是展轉乃徹世尊佛告諸比
丘露地坐背痛者除錦上色白皮草
餘一切得用作禪帶坐時當用帶白
束作帶法廣一磔手長短隨身量作
是名禪帶
尒時比丘初出家時佛未聽用繩繫
著涅洹僧法用兩頭接署間後時到
檀越舍衆中忽脫落地諸人皆笑比
丘慙愧以是因縁往白世尊佛言從
今以去聽編長短使得兩匝纏腰餘
有二尺長若作繩令三匝直用纏腰
頭各使有一尺餘是名帶因縁共行

弟子共宿弟子和尚阿闍梨出行
時應看此繩无盡嵐處不着先着已
然後過授若阿練若處比丘繫弟子
者下座應如是審先看已授與上座
若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比
丘著繩頭有縣者不應得當六群比
丘畜如是繩佛即制也
有比丘爲戲笑故藏他繩過時不與
令主憂惱佛亦不聽
尒時舍利弗入白衣舍值飄風急疾
吹體上袈裟落地露身而立佛因而
制曰從今已去比丘袈裟上皆應著
紐一邊安鉤鉤紐中莫令衣墮是名
衣安紐鉤法
尒時六群比丘抄泥洹僧背上負重
低頭而行身體露現爲白衣所嫌佛
聞之因而作制從今已去不聽比丘
負重鞮抄若有因緣爲三寶事須鞮
抄者好自料理莫令身現是名鞮抄
法比丘應畜稚㨷何以故若有賊時
應登空放㨷令賊怖去有法名同用
異如稚㨷甘蔗皆名憶初有賊索憶
初知索稚㨷食時索憶初知索甘蔗是

同名用異有比丘經行處應敷氍氀
不得敷皮草寒處得也和尚阿闍梨
經行處弟子不得在中經行可在邊
行有差道人如和尚阿闍梨腊數年
相似者經行處年少比丘不得在中
經行

和尚阿闍梨若經行時弟子有所諮
問應合掌曲躬低頭而問有重閣上
屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白
世尊佛言但使不壞未落不淨處者
名為淨房衆僧住處未有淨厨若衆
集羯磨第一好房作淨厨者佛所不
聽應用第二房作淨厨若先作羯
磨者應還解羯磨第二房以為淨厨
所以錦不聽敷經行處者有檀越持
國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷
經行地檀越後來見之嫌言云何比
丘无愛惜心如此貴物云何敷經行
地而踐蹈之如此展轉世尊聞之告
諸比丘從今已去檀越所施好貴重
物不應敷經行地

有二種比丘不得與僧同宿一者行
事別住比丘二者有比丘不如法智

者詠之不用共言輙自出寺是二人
等各不得共宿有檀越施僧地佛聽
受用是名為地
有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹
二鬼神樹三閻浮樹四阿私陁樹五
居屈陁樹
有諸釋子出家優波離是其家剃
髮人喚来語言汝奉事吾已久今欲
別去无可餘饋汝唯有身上所著好
寶衣瓔珞環釧及七寶嚴刀盡捨與
汝優波離得已內自思惟此人性高
體貴尚能捨去求道況我微賤守寶
受苦即用三疊裹懸著樹上誰須有
須者隨意持去即隨釋子詣佛出家
若比丘為三寶種三種樹一者菓樹
二者花樹三者蔭樹此但有福无過
有比丘樂空靜處樹下安居者往白
世尊得樹下安居不佛言可得安居
心中生疑復更問佛大小樹下復得
安居耶佛言大者蔭好若無極小者
高於人枝葉四布稠緻極厚雨雪不
漏日光不徹如此樹下可得安居有
比丘樹上安居縛木作牀即不下樹

毗尼母經卷 第十二張 叔 忠

汝便利樹下此樹有大鬼急瞋打此
比丘熱佛言從今已去不聽比丘樹
上安居樹下便利佛未制戒前比丘
尼皆塚間樹下空閑處坐禪經行花
色比丘尼得无著果行坐威儀善有
法式賊主行来會遇見之即生信心
去餘處食已有餘長肉以疊裹之懸
著樹上作是願言若有阿羅漢得道
者中前或来至此可得中食花色尼
六通具足遥聞此言明日遣沙弥尼往
取尒時世尊隨路而行到一樹下敷
座而坐值遇毗賴吒子散祇耶六十
乘車載黒石蜜供佛及僧樹因緣如
是廣知
有比丘共一女人獨樹下坐俗人見
之嫌言云何沙門與女人獨樹下坐
諸比丘聞已往白世尊佛言從今已
後不聽比丘獨共女人樹下坐
若衆僧地中有樹木枯者不得獨取
燃火何以故此是屬四方僧故若僧
地中有好樹衆和合得用作佛塔僧
房不和不得若大衆中三四人別作
大房共往作房地中先有樹衆僧分

處與得用若僧不分處與不得用地
若作房者此地中自種樹得用若本
作房者無後僧住此樹不須白僧得
用若所住房處有空地處房主為此
房故種樹得用治房若種樹者不在
有餘僧住此樹不須白僧亦得用也
花樹菓樹除衆僧和合用治塔作房
私不得斫
有五種樹不得斫一菩提樹二神樹
三路中大樹四尸陁林中樹五尼拘
陁樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧
伽藍壞為水火燒得斫四種除菩提樹
有五種樹應得受用一者火燒二者
龍火燒三者自乾四者風吹來五者
水漂如是等樹得受用云何名為鬪
諍言訟鬪者二人共競名之為鬪從
黨相助是名為諍往徵僧者名之為
言各說其理是名為訟
復有四種諍一言語諍二不受諫諍
三所犯諍四所作諍是名為諍云何
名為破破有二種一破法輪二破僧
法輪者八正道不行邪法流布以智
為邪用愚為正智障邪顯是名壞法

輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃
至五人布薩或二人為二人羯磨乃
至為大衆羯磨大衆為大衆羯磨是
名破僧
共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮還来
僧中懺悔者得除不来者助成破僧
不得破僧罪唯提婆達多一人得破
僧罪復有一說無有破僧法輪不行
即是破僧
復有二種破一朋黨破二見破如拘
睒彌比丘朋黨共諍不像阿毗曇修
多羅毗尼以非為是此是愚癡故尒
此拘睒彌揵度中廣明見破者如提
婆達多破僧是名破見破僧揵度中
廣明如上所說十八種破
尒時有一比丘獨處安居聞有一比
丘欲行破僧法此比丘心生疑若往
諫恐破安居若不往恐惡法流行佛
聞已告此比丘言若為法事不破安
居比丘尼亦如是為法不破安居也
所以諫者畏其墮地獄受報慈心諫
復有比丘聞彼中已破僧竟欲往和
合之恐失安居心中疑念佛知而告

曰若為和合破僧法者不失安居比
丘尼亦如是用四句法破僧法言非
法非法言法非毗尼言毗尼是毗尼
言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕者
言重重者言輕以此四句或比丘心
一僧伽藍中別有徒衆乃至布薩羯
磨十八種法皆自別作不與僧同比
丘經比丘尼經中應廣知是名為破
云何為和合為破僧者說法如法說
非法如非法說犯如犯說不犯如不
犯說毗尼如毗尼說非毗尼如非毗
尼說重如重說輕如輕說乃至布薩
羯磨皆與僧同不復別作是名和合
復有五種和合一者見法和合二者
見初和合三者與欲和合四者信和
合五者默然和合以此五法能令僧
和合如是廣知優波離問世尊和合
破僧者得何等利
佛說曰和合破僧者生天受一劫報
比丘白佛言僧諍事起未懺悔名和
合不佛言不懺悔不名和合如法悔
已乃名和合

毗尼母經卷第五